周易揆

周易揆卷之十一

嘉善塞菴錢士升著

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

八卦小成之卦象者八卦形體之象不特天地雷風水火山澤也聖人因象以設卦則象在卦先設卦以立象則象在卦中

重卦之象卽八卦之象故象專屬卦重卦之爻兼三才而兩之有內外比應故爻專屬重 自疏

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

變就剛柔交錯而成卦爻言動專主當占之爻言

吉凶悔吝者生乎動者也

繫辭以命而動在其中者何也蓋吉凶悔吝皆辭之所命占者由所命之辭而動當趨而趨當避而避則動罔不吉不然凶悔吝隨之矣故曰吉凶悔吝生乎動

剛柔者立本者也變通者趨時者也

剛柔相推而變在其中者何也剛柔各有定位以初三五二四上言變易所以從時以柔位剛居剛位柔居言上繫曰剛柔者晝夜之象卽立本也曰變化者進退之象卽趨時也

吉凶者負勝者也

本義云貞常也陰陽常相勝如子以前夜勝晝子以後晝勝夜愚按此論陰陽則可論吉凶則不可聖人作易只要人趨吉避凶若吉凶互相

爲勝則趨避无權非聖人作易之本意矣貞者正而固也抱一不脫何正固如之故下文云天下之動貞夫一一卽一陰一陽之謂道之一惟貞夫一故能以吉勝凶書云德惟一動罔不吉德二三動罔不凶卽此旨下文遂以天地日月極言之自疏

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

二道字重看道卽一也故曰一陰一陽之謂道

天地之道以貞爲觀日月之道以貞爲明貞者貞夫一也天地且然況天下之動乎天下之動雖吉凶悔吝萬端而寂然不動者非緣感生不隨應滅卽所謂太極也故曰天下之動貞夫一

自疏

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也

上言天地之道貞觀此以易簡明貞之理蓋凡殊途百慮傴涉煩難一致同歸自然易簡兩示

字即上文觀字有觀示便有效法效此象此皆謂一也自疏

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

內外猶言微顯爻象有畫无辭然已含消息當否于內故曰動乎內吉凶見則人知趨避可以開物成務故見乎外功業見乎變者剛柔相推人得觀變而不窮于趨避也聖人之情見乎辭者同患之情因吉凶之辭而著也

蔡无能曰自八卦成列至此夫子發揮三聖人作易之意无餘藴矣此節與上象在其中爻在其中變在其中動在其中語語相應當自爲一章

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

胡雲峯曰上繫首章言成位乎其中下繫首章言大寶曰位兩位字不同位乎其中人所同也而聖人能成之大寶曰位聖人所獨也而天地

實賴之作易者有望于後世有德位之聖人如此

蔡无能曰此節當冠于包羲氏王天下之上包羲神農黃帝堯舜皆聖人而在大寶之位者也開闢以降天地大德之生日新月盛不得諸聖人以聚之則生生之德不竟于是範圍曲成通知之人始尊而貴故曰天下之大德曰生聖人之大寶曰位守位者惟在聚人聚人者必先理財衣食不足養生喪死不備雖聖人何由善治

下文網罟耒耜交易舟楫車馬杵臼棟宇棺椁之利皆所以理財而聚其生也垂衣裳易書契皆正辭之事重門擊柝弦木剡矢此禁民爲非之事皆義也而其道則取諸易則包羲之首作八卦其生生之意眞與天地參矣

按守位曰仁聖人之體仁長人也理財曰義聖人之利以和義也

古者包羲氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸

物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

王天下三字此伏羲之大寶位也作八卦乃聚人理財正辭禁民之本故首列之

朱子曰仰觀一段只是陰陽奇偶河圖洛書也只是陰陽聖人心細雖鳥獸羽毛之微盡能察得

神明之德即八卦之德萬物之情不止八物之情德幽而難測故曰通物雜而難辯故曰類

作結繩而爲網罟以佃以漁葢取諸離

此伏羲之聚民理財也自古未有耕種鮮食乃其先務伏羲非取諸離然後爲網罟特網罟有似于離曰葢取者疑似之辭也凡言取有象有義兩目相承象也物麗于中義也然重在尚象

包羲氏沒神農氏作斲木爲耒揉木爲耜耒耨之利以教天下葢取諸益

此與下節神農之聚民理財也耒首爲耜所以入土耜柄爲耒所以運耜取諸益者上入下動象也益下莫大于耕義也又互坤震木起坤土

亦耒耜之象

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各
得其所葢取諸噬嗑

聚人曰財財以食貨爲先取諸噬嗑者上明下
動象也噬嗑食也市井交易飲食之道義也又
離中虛可藏貨市之象

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而
化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自
天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治葢

取諸乾坤

此黃帝堯舜之正辭也食貨既足不可无禮于是垂衣裳以辨貴賤取乾尊坤卑之象上下分定而天下治此洪荒而後另闢乾坤也

由之而莫知其所以然曰神以漸而相忘于不言曰化

自天祐之吉无不利上傳爲君子之用易者言此爲聖人之通變者言蓋天者理而已聖人制器不先天而强爲不後天而不爲非一時所可

爲非一人所能爲皆天理之自然也○以上五帝言沒言作以聖人實位相承故特詳書之自疏

關氏曰六卦用則乾坤何爲乎故堯舜垂衣裳而天下治六官用我无爲矣

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下葢取諸渙

此與下節亦黃帝堯舜之聚人理財也取諸渙者木在水上象也乘理以散通義也又互震二陰中虛濟舟之象

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

舟楫以通水牛馬以通陸其爲廣財致用一也取諸隨者下動上說象也人隨物性物隨人行義也又三陽三陰牛馬之象互巽爲繩互艮爲鼻爲手震爲足服之乘之之象

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

蔡無能曰此節當與弦木爲弧結繩而治相次三者皆禁民爲非者也重門擊柝以備之弦木剡矢以威之書契以治之察之天下之爲非者

不禁自戢矣

取諸豫者坤為闔戶震木善鳴互艮為門闕互坎為盜皆象也豫為豫備又為怠惰豫備以警怠義也

斷木為杵掘地為臼杵臼之利萬民以濟蓋取諸

小過

震木上動艮土下止杵臼之象養生不足以當大事聖人恐人享精食過供口腹取諸小過其義微矣

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下葢取諸

睽

弧矢以爲不軌然後耕食交易之民得以自存

而垂衣裳而治者能使尊卑貴賤各得其理故

威天下者正所以利天下也睽下兌上離火金

相尅天地之殺機且以兌金射離甲而穿其中

心弧矢之象也睽乖而後威以服之義也又互

坎爲弧弧中弸強上下兩稍弱故象坎離爲矢

矢前鏃後括實中笴虚故象離又水火相息亦

征伐之象如旣濟未濟皆伐鬼方是也
上古宂居而野處後世聖人易之以宫室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯
无宫室則衣食財用何所𢡟懞故宫室亦厚生一事取諸大壯者棟直承而上象四陽宇兩垂而下象二陰又風雨動物棟宇健物風雨動于上棟宇健于下大壯之象○此下三節皆稱上古蓋古有其制後聖因而變通之非若弧矢以上古所未有也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取之大過

自以佃以漁至此養生送死之具无一不備古聖人所以聚人理財而厚其生者至矣取諸大過者陽入陰中象也惟送死可當大事取其過厚義也又大象坎坎爲隱伏葬埋象

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

此聖人禁民爲非第一事書文字也契以畫記

數書之始也皆所以决去小人之僞故取諸夬乾兌皆金能斷萬物象也

吳草廬曰書契　一畫二畫三畫四畫始至五畫則爲乂蓋至五而窮也窮則變夬有五奇畫象書契之一二三四五至六則變矣故上畫偶者奇之變也十三卦之制作自畫卦而始至書契而終蓋萬世文字之祖肇于畫卦而備于書契也

右第二章自網罟至書契取十三卦之象而

後成歷五聖人而後備斯人生生之道若此

其難而聖人所以生生斯人者若此其勞也

故曰天地之大德曰生聖人之大寶曰位

所謂制器尚象者謂凡器皆有象非謂易象爲制器設也聖人觀象立器卽器見道道體无形形乃謂器道无可見見乃謂象觀象而道顯因器而象形故曰象事知器

是故易者象也象者像也彖者材也爻者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

是故二字承上制器尚象而言易之理不可明聖人設爲奇偶陰陽之象以形容之故曰易者象也象也者像也言其肖似彷彿可見也彖則舉一卦之材質而繫之辭有險易淑慝健順動止之殊以言全體之象爻則倣天下之羣動而繫之辭有上下內外初終主輔之異以言一節之象故舍象不可以言易朱子發云一部易書是假借之辭

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

此解六子之卦震坎艮陽卦也其畫一陽二陰則多陰矣而卦何以謂之陽巽離兑陰卦也其畫一陰二陽則多陽矣而卦何以謂之陰葢一者衆之所宗少者多之所貴陽卦二陰奇者爲主是以謂之陽卦也陰卦二陽偶者爲主是以謂之陰卦也本義四畫五畫之說未然復以德

行言之陽貴爲君陰賤爲民陽卦一君統二民寡能治衆主必致一得理之正爲君子之道陰卦一民爭二君土无二王物不兩大非理之正爲小人之道然在諸卦爲陽卦者未必皆君子爲陰卦者未必皆小人此但以陰陽之大分言耳

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮咸九四爻

咸之九四以心爲象憧憧往來思慮擾矣四節正破憧憧二字何思何慮者于思萬慮猶未嘗思慮也塗殊于所由不殊于所歸歸如人人所還之家慮百于所思不百于一致之无思致如人人所至之地得其歸則殊塗皆同得其致則百慮皆一此安身立命之地卽寂然不動之神也下文入神窮神正此同歸一致者而已

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者

屈也來者信也屈信相感而利生焉

此承上文憧憧往來而言人心无不往不來之理寂感動靜人心之往來也如日月寒暑之往來皆出于自然未嘗以往來爲病惟憧憧則失其往來自然之本體耳屈信相感覆明上日月寒暑往來利生即上明生歲成張子曰屈信相感而利生焉感以誠也情偽相感而利害生雜以偽也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入

神以致用也利用安身以崇德也

上以屈信二字釋往來之相感此復以物理之屈信聖學之屈信廣之蠖屈之信信而再行則又屈龍蟄而奮奮而復存則又蟄心學亦然精義入神還无思无慮之本體屈之感信也利用安身遊殊塗百慮之當然信之感屈也

蘇傳云精義者竆理也入神者盡性以至命也譬之于水知其所以浮知其所以沉盡水之變而皆有以應之精義者也知其所以浮沉而與

之爲一不知其爲水入神者也與水爲一不知其爲水未有不善游者也而況以操舟乎此之謂致用也故善游者之操舟也心閑而體舒是何故則用利而身安也事至于身安則物莫能測而德崇矣

楊誠齋曰精于庖者其刀入神精于射者其矢入神苟入神矣其致用于庖與射也何有精于技者猶若是況精義入神者乎

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

上言精義入神神猶未窮也過此窮于无可入矣上言致用利用用猶未化也過此化其用之迹矣神不可測安所容吾窮窮神者窮其无容窮者也化不可爲安所容吾知知化者知其无容知者也如是乃爲德之盛而崇非所言矣此豈思慮所能及哉故曰天下何思何慮自疏

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪困六三爻

此下釋九爻皆發明前節屈信往來精義安身之意困六三履非其地承乘皆剛故有困于石據于蒺藜之象

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也解上六爻

能藏然後能待藏以待時自然不括有獲惟乘屈信之理而利用者能之

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也噬嗑初九爻

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶噬嗑上九爻

兩小人不同不耻不仁言愧耻之而後仁也不畏不義言畏懼之而後義也懲其小惡而誡于

大惡是猶中人可教者與怙終滅身者異矣

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于包桑否九五爻

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也鼎九四爻

以上六爻或正言安身或反言身不安聰明利

用安身之義

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望 豫六四爻

安身本于精義精義要在察幾若豫六二之知幾復初九之庶幾可謂能精義者也明于屈與蟄者也

豫六二上交謂四下交謂初不諂不瀆謂之知幾者恭近諂和近瀆只爭些子能于此察之非知幾莫能幾在有无之際故曰動之微事著之後方成爲吉幾在吉先豫見將然故曰吉之先見特言吉者豫先見幾无復有凶也

楊誠齋曰富貴天下之大欲動心天下之大患也心一動諂瀆生焉諂瀆者富貴之捷徑禍敗之胚胎也與李斯之誅不在具五刑之日而萌于諂二世之書張湯之敗不在對八使之時而

毛于摩謁者之足斯之諂自以爲取容之深計湯之瀆自以爲託私之至謀而取容乃所以不容自託乃所以自敗然則上交不諂下交不瀆者謂非知幾之神可乎然君子所以能見幾而作不俟終日者必有道矣易所謂介于石不終日貞吉是也夫石者至靜而无欲至重而不動者也君子介然如石天下之可欲者孰非動之則其見幾寧用終日而後識耶

凡事之理從微至彰凡物之體從柔至剛知幾

君子于微而知其彰于柔而知其剛故萬夫望
之以為進退之法
子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知
之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉復初九爻
顏氏之子其殆庶幾言近于知幾也知幾則聖
近幾則賢知幾之神由介石來誠則明也不遠
之復由貞知得明則誠也
知不復行方自真知故曰復以自知自疏
黄端伯曰雷地為豫地雷為復坤震之際動靜

之交也故皆以幾言之豫之六二爲貞吉坤道也復之初九爲元吉乾道也且震陽居初爲長有元義焉豫陰居二得正有貞義焉細玩豫曰貞吉復曰元悔正與咸九四爻辭相應

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也損六三爻

夫能知幾則能精義以入于神然後可身試于往來之途出而與人相感故又舉損益二爻以明交感之義損之六三交而得友者也益之上

九无交而或擊者也惟精義入神者以无往來而致往來于不窮故曰利用安身若矯憧憧而斷絕其往來非徒无以經世亦无以安身矣損從泰來未成卦乾下坤上天交于地絪縕之象既成卦坤變艮男乾變兌女男上于女構精之象天地以氣交故物之以氣化者其氣醲厚而能醇男女以形交故物之以形化者其精凝聚而能生氣形之相交三人損一一人得友之相合皆以一合一謂之致一若以一合三則情分矣

安能致一乎

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶益上九爻

身順道則安悖道則危心无險陂則易有險陂則懼以義相與爲交定以利相與爲无交兩不與上是黨與之與下是取與之與○引十爻而

以无心之咸始以立心勿恆終可見咸恆一致

右第五章黃端伯曰此章發明心學以見下篇首咸之義先說天下何思何慮何思何慮便是无心窮神知化正是无心境界但學者未能當下无心且先就動念之微處收攝精神則介石之貞不俟終日而可識矣知幾致一與貞吉无悔叚叚與前節相關而知幾其神正應窮神知化總是發揮精義入神利用安身之旨

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

易之門易之緼皆指乾坤二畫言奇偶有體陰陽爻象之所立故曰緼闔闢互用陰陽往來之所由故曰門陰陽屬氣落于奇偶便有形體故曰物陰陽合德謂二物交錯而相得有合剛柔有體謂成象卦爻之體天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故曰體神明之德陰陽健順之性也有理可推故曰通

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

由乾坤有六子之名因有重卦之名稱名可謂雜矣而初不越乾坤之門但稽其陰陽剛柔之類如睽稱載鬼履稱虎咥同人稱伏莽明夷稱夷股此因衰世人心不古聖人不勝憂患之意故言之如此其詳非得已也時也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辯物正言斷辭則備矣

彰往卽藏往察來卽知來微顯卽神德行闡幽

卽顯道但上篇兼耆言此專以卦言開釋卦爻之義當其名謂貴賤上下各當其位也辯其物如乾馬坤牛悉辯其似也正是非之言以明其理斷吉凶之辭以決其疑合之而易始備

蘇傳云道未始有名易開而賦之以名以名爲不足而取物以寓其意以物爲不足而正言之以言爲不足而斷以辭則備矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

此申贊上文當名辯物正言辯辭卦有牝馬遺音爻有茅棘豕雉其稱名小矣而取類皆本于陰陽非大乎彰往察來微顯闡幽其旨遠矣而繫辭則燦然可見非文乎其言曲而中隨物屈伸而各當其理也其事肆而隱陳列其事而義則幽隱也凡皆因貳以濟民行以明失得之報民行之衰衰于不貞夫一而二以貳貳則情僞愛惡相感相攻而吉凶雜矣聖人因其貳而明失得之報以警之所以濟民陷溺端在于此故

曰衰世之意

胡雲峯曰上古惟有畫以明失得而民无疑至衰世不得不明之辭以濟其行所以始乾坤終既濟未濟易之以濟爲終義葢以此

右第六章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

伏羲作易有畫无辭至文王始有彖辭教人反身修德之道則易之著明而興起者自文王始也有憂患爲天下後世慮也

蔡无能曰此節當係于上章之末與於稽其類其衰世之意耶相應不必聯下九卦若以九卦爲處憂患之道則屯蹇坎未濟何一非所以處憂患者且六十四卦自上古以爲同患之書何必與自中古耶此說與舊註異然儘有見

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

此陳九卦之名非禮弗履則步步著實如室之

有基謙以居功則不喪厥功如物之有柄良心一復則善端自長如木之有本恆則仁守弗失故爲德之固損其本無則曰修益其本有則曰裕惟處困最可自驗其所守故爲德之辯惟井有本澤物而井未嘗動故爲德之地制事如刀之裁制布帛非心入事裏而順其事之宜者弗能故巽爲德之制基與地別基是初起脚跟地

是凝成全體

履和而至謙尊而光復小而辯于物恆雜而不厭

損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

此陳九卦之義妙在數而字履下兌上乾兌說爲和乾行爲至謙下艮上坤坤上行爲尊艮下處原光復雖初動之陽而不亂于陰恆雖雜之中而不厭其賾克已先難而熟則易善日益長而非造作窮者身也而道則通居者體也而用自妙權衡之稱物事也而心則隱

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠

害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權

此陳九卦之用各著一以字以用也困以寡怨心亨无怨尤也井以辯義安而能慮也巽以行權者優游巽入見理精熟也

右第七章○蔡无能曰上繫舉十七爻以例易貢之義此舉九卦以例方知之義惟卦爻通神明之德類萬物之情故君子擬之議之以成變化不必貼入憂患

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流

六虛上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適

易之書不可遠以易之道不可遠也道何在屢遷而變動者是也周流六虛六位也剛柔爻畫往來如寄非實有也故曰虛上下无常如乾初九忽往坤上則變爲剝如坤上六忽來乾下則變爲姤是也剛柔相易如乾以一陽易坤一陰則生震坤以一陰易乾一陽則生巽是也

其出入以度外內使知懼

出入以卦之內外體言易雖惟變所適然非亂

而无則也其剛柔或自內而出于外或自外而
入于內皆有一定之法度无非使人知懼而已
度卽後文典常
又明于憂患與故无有師保如臨父母
聖人又于出入外內之中繫之辭明其憂患與
所以致憂患之故不有師保之臨卽有父母之
臨使人出入于度中而不敢遠也故下節卽承
言率辭
初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛

行

于其初也率卦爻之辭以揆其指之所向則既有典常而不失其出入之度矣苟非率辭揆方之人屢遷之道豈虛行哉

按前言不可爲典要此言典常者惟變所適卽是生人日用之常道故曰觀其會通以行其典禮恆卦六爻皆以不恆爲恆不通變而泥故輒豈典常哉自疏

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

前八章論卦此與下章論爻而先舉卦言之謂文王原卦義之始要卦義之終繫之彖辭以爲一卦之體質也時謂初二三四五上之時物謂陽奇陰偶二物

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻初則事微故難知上則事彰故易知難知則所繫之辭必擬議而後得易知但

卒成其卦之辭耳初與終對擬與卒成之對

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備

此言卦中四爻雜物謂陰陽二物雜而互之又撰成兩卦之德也內外既有二正卦之體中四爻又成二互體之卦然後當位不當位中正不中正其義愈无遺闕非正互竝觀義猶未備也

正體二爲二卦之中五爲外卦之中互體三爲內卦之中四爲外卦之中故皆謂之中爻

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則

思過半矣

上分言初上二爻及中四爻此總言六爻而復歸重于彖以結章首起語存亡者天道之消息吉凶者人事之得失居即所居而安之居言不待六爻之動而知但觀彖詞思已過半蓋彖詞或論二體或論主爻或論卦變相易之爻始終大義已自可見而況並觀六爻之詞悉得遠近剛柔之義能事不旣備乎

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近

也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

此又更端言中爻上言中爻之互體此言中爻之本體二四皆陰位三五皆陽位而有遠近貴賤之異五爲一卦之尊位遠近皆自五而言近則逼故懼遠則孤疑于不利以柔中故无咎

月遠日則光滿近則光微此多譽多懼之喻也然月與日相望而太陰之精光比于日此柔中之喻也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也

其柔危其剛勝耶

三五不言善以皆在高危也○柔危剛勝或指五或指三或兼言三五俱未安五位貴道宜剛三位賤道宜柔柔居剛則危而多凶剛居剛則勝而多功然六十四卦中亦有柔居陽位而吉剛居陽位而凶者曰多曰耶皆未定之詞

凡卦正倒往來初上相遠休咎不相及二五皆不失中下互二則五免上互五則二免惟三四在正卦爲上下之際在互卦爲往來之衝吉凶

悔吝皆不得免故多凶懼也

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

上章析論六爻此章統言六爻而以爻畫之序三分焉正上篇所云三極之道也廣大者體統渾淪也悉備者條理詳密也三才各獨而无兩天不兩則獨陽无陰矣地不兩則獨陰无陽矣

人不兩則不生不成矣必兼三才而兩之得兩而後變化行所以天道曰陰陽人道曰仁義地道曰剛柔初三五爲陽爲仁爲剛二四六爲陰爲柔爲義故畫必以六六者非他三才之道也所以爲廣大悉備也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

道有變動如乾潛見躍飛之類爻有等謂剛柔大小遠近貴賤之等陰陽兩物交相錯雜則成

文文不當者非專指陽居陰位陰居陽位也卦情若淑或以不當爲吉剝之上九豫之九四是也卦情若慝反以當位爲凶大壯初九同人六二是也要在隨時變易得其當而已

爻者道之屢遷物者道之散殊文者道之昭著吉凶者道之淑慝莫非三才之所貫故曰廣大悉備卦必舉始終而成體故上章以質言爻必雜剛柔而爲用故此章以文言

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

文王遭紂禍而演易不以巳之憂患忘天下後世之憂患其心懼故其辭危危懼則安平慢易則傾覆若或使之所謂殖有禮覆昏暴天之道即易之道也百物猶云百事近而語默動靜之得失遠而天下國家之興亡靡不由此故曰其

道甚大百物不廢但能因其辭之危承以心之懼永念厥終无間于始則大要歸于无咎故易之道一懼盡之矣

郝云或以彖辭未危危辭皆在爻亦文王作非也周公于家庭目擊商周間事晚遭三監之禍故繫爻象多用文考事周公之辭孰非文王之辭何必危辭定自文王出耶然孔子贊易无一言及周公不知何故

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下

之至順也德行恆簡以知阻

上傳末章極論乾坤之象盡利盡神而歸本于默成之德行此章復提德行與前相應德行即健順健順自然處曰易簡易與險反惟中心易直者能照險巇之情所謂能通天下之志也簡與阻反惟行事簡靜者能撤煩擾之蔽所謂能成天下之務也胡氏曰下危曰險乾在上也上難曰阻坤在下也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下

之亹亹者是故變化云爲吉事知祥象事知器占事知來

上節言乾坤之理此節言聖人之能有能以易簡之德玩味于心而心與理會能以易簡之德研磨于臨事之思慮而理因慮審則知險阻者乾坤而之人亦能知險阻矣于以決斷天下之吉凶而作成天下之趨事者其惟聖人乎能字者字一氣吸下是故下緊承定吉凶定亹亹言作易之事變化卽上篇所謂擬議以成其變化

云爲卽言行云爲象占卽上篇所謂以言以動以制器以卜筮也獨言吉事知祥與吉之先見同義

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位結首節聖人成能結次節以起百姓易知險簡知阻天地之能也聖人以易簡之理說心研慮未卜筮而知險知阻夬于是作易教民使日用不知之百姓明謀之人幽謀之鬼則趨吉避凶亦可與聖人之能百姓與能正聖人

所以成天地之能也

八卦以象告爻彖以情言剛柔離居而吉凶可見矣

承上言百姓所以與能者因八卦以象告險阻爻彖以情言險阻剛柔相雜以吉凶見險阻是以百姓亦知險知阻而與于聖人之能也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

變動二句即承上剛柔吉凶而言變謂剛柔雜居前文所謂剛柔相推變在其中是也以利言者言吉言凶使之趨避皆利也遷即變動之意合象爻而言項氏以變動屬象吉凶屬爻未然

自疏

是故愛惡以下正吉凶情遷之事而以六爻之情與辭明之吉凶悔吝利害之三辭分出于攻取感之三情而總屬于近之一情相感者情之始動故以利害言相取則情巳露矣故以悔吝

言相攻則情至極矣故以吉凶言攻意向專到之意非攻擊之謂遠謂應近謂比取欲致而得之也相攻相取相感其居皆有遠近其情皆有情僞愛惡故總以相近一條明之近而不相得則以惡相攻以僞相感不以近相取矣所以凶害悔吝備此三條也凡爻有比有應有主其情皆當相得今止據近之比爻言人情難處莫如相近天下險阻莫不生于相近朱子云遠而不相得安能爲害惟切近不相得凶害便能相及

今占課若凶神與世不相干則不能爲害尅世應世則爲害亦此意

愛相攻家人九五之類惡相攻同人九三之類遠相取恆初六之類近相取豫六三之類情相感中孚九二之類僞相感漸九三之類

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此卽人之辭以情遷驗易辭以情遷蓋人情險阻不同發辭亦異因其辭得其情聖人亦以易

簡之德知之而已所謂不億不逆抑亦先覺者是

叛者无信言與實相背故慙疑者不自信其辭兩岐故枝誣者敗人失守者自敗

上繫說擬言擬動而結以不言而信下繫說變化云爲而結以六辭言者風波也出好興戎曰用最險阻處吉人之辭寡易簡故也事從易簡爲吉事言從易簡爲吉人其五辭與易簡反安能知險阻乎 自疏

右第十二章首章言聖人以易簡之德成位于天地見聖人作易之原此章言聖人以易簡之德使百姓與能見聖人作易之實事

周易撰卷之十一 終